

پیاده‌نظام پارسی

سازمان اولیه پیاده‌نظام پارسی براساس سیستم اعشاری یا دوده‌ی بود.

ارتش ایران از هنگ‌های (هزارابام به اصطلاح پارسی باستان) هزار نفری تشکیل می‌شد. فرمانده فرهنگ را «هزار پاتیش» می‌گفتند. هر هنگ هزار نفری به ده «صاتابا» یا ؟؟؟ صد نفری تقسیم می‌شد. فرمانده آن «صاتاتا باستین» بود که به نوبه خود هر «صاتابا» به ده «داتابا» مرکب از ده رده تقسیم می‌شد. داتابام [یا جوخه دهنفری] کوچکترین واحد تاکتیکی پیاده‌نظام بود که به ستون یک به میدان نبرد فرستاده می‌شد. داتاپاتیس (یا سرجوخه دهنفری) در جلوی ستون قرار می‌گرفت و یک « اسپارا » یا سپر حمل می‌کرد. در پشت او بقیه داتابام به صورت یک ستون 9 نفری می‌ایستادند و هر مرد به کمان و شمشیر کج مسلح بود. معمولاً داتاپاتیس یک زوین سبک کوتاه شش‌پایی به دست می‌گرفت و نیز حفاظت از بقیه داتابام را بر عهده داشت و این امکان را به تمام افراد داتابام می‌داد تا با دست‌های باز به تیراندازی و شمشیرزنی بپردازند.

سربازان ایرانی چه می‌پوشیدند :

هردوت در کتاب تاریخ خود می‌نویسد :

لباس این سپاهیان مرکب است از کلاه نمدی، ردای گلدوزی شده آستین‌دار، زرهی با زنجیرهایی شبیه به فلس ماهی که مانند کت روی ودامی پوشیدند و شلوار. به عنوان اسلحه یک سپر حصیربافت سبک، یک تیردان یا ترکش، زوین‌های کوتاه، کمانی سخت و محکم با تیرهای از جنس نی و خنجرهایی آویخته به کمر داشتند.

- ارابه‌های جنگی کورش :

گزلفون در گزارش خود از زندگی کورش می‌نویسد :

او ارابه‌های جنگی ساخته بود که چرخ‌های نیرومندی داشتند و این ارابه‌ها محورهای بلندی داشتند و می‌توانستند در هر جاده با هر پهنه‌ای حرکت کنند بدون آنکه واژگون شوند. اتفاق مخصوص ارابه‌ران از الوارهای نیرومند به شکل بر جک هرمی بود « بلندی آن به اندازه‌ای بود که ارابه‌ران می‌توانست به راحتی اسب را هدایت کند، به علاوه بجز چشم‌ها، سراسر بدن ارابه‌ران زره‌پوش بود. افزون بر این در دو طرف محور چرخ‌ها داس‌ها (یا تیغه‌هایی) فولادی نصب شده بود چنان که در عقب صفوف دشمن، آنها را به این سو و آنسو پرتاب می‌کرد.

-اردوی ارتش ایران در زمان کورش :

کورش در آغاز فرماتروایی مقرر کرد که چادرش همواره به سوی شرق برپا شود سپس تعیین کرد که چادرهای تیرداران گارد شخصی او در چه فاصله‌ای از کوشک سلطنتی قرار داشته باشند. آنگاه به سمت جایگاه نانوایان، سمت چپ آشیزان در طرف راست محل استقرار اسباب و در طرف چپ محل استقرار چارپایان را تعیین فرمود و هر چیز سامان داده شد بطوریکه هر کس محل خود را در اردو دقیق می‌دانست. کورش همیشه در میان اردو قرار داشت چون اعتقاد داشت از همه جا امن‌تر است و به ترتیب مطمئن‌ترین یاران او و بعد جرگه‌سواران و اربابان قرار داشتند افرون بر این زوینان اندازان و تیراندازان با سلاح می‌خوابیدند تا آماده دفاع در برابر حمله غافلگیرکننده باشند و همه افسران پرچمی روی چادرهایشان نصب می‌کردند تا از سوی افراد زیر فرماتدهی خود شناخته شوند.

تاریخچه‌ای از ابزارهای جنگی و شیوه نظامی ایران در آشور

در باره شیوه تدافعی و جنگی مادها باید به برجسته کارهای آشوریان در باره عصر جنگهای ماد و آشور اشاره کرد که در آن استحکامات مادی را بصورت برج و بارویی نشان می‌دهد که در آن شکاف‌هایی وجود دارد و مدافعان از درون این شکاف‌ها می‌توانستند سلاح‌هایی را موشکوار به سوی حمله‌کنندگان پرتاب کنند. جنگجویان مادی در این تصویر با گیسویی کوتاه که با نوار سربند سرخی بسته شده و با ریش کوتاه مجعد به روی فرنج (تونیک) خود کتی از پوست گوسفند پوشیده و چکمه‌های ساق‌بلندی به پا داشتند تا بتوانند تا روی برفهای عمیق عبور کنند. آن‌ها به نیزه بلندی مسلح بودند و با سپر حصیر بافت مستطیل‌شکلی از خود دفاع می‌کردند.

مادها از سواران تیرانداز نیز استفاده می‌کردند و این عمل نظامی را از اجداد خود، چادرنشینان استپ‌های آسیای مرکزی آموخته بودند.

اما کیاسار دوم (هوخشتره) با رسیدن به سلطنت تصمیم گرفت تا آشوریان را سرانجام شکت دهد و بر همین اساس فرآیند پادشاهی ماد تشکیل شد و کلید پیروزی کیاسار دوم برنامه توسعه نظامی و سازماندهی مجدد ارتش بود بطوریکه نیزه‌داران، کمانداران و چابک‌سواران خود داد، واحدهای جدگانه‌ای سامان داد و برای ارتش لباس یکشکل که عبارت از بالاپوش چرمی آستین‌بلند که تا زانوی سریاز می‌رسید و در کمربند با یک قلاب گرد بر روی آن و شلوار چرمی و کفش‌های بنددار با نوک برگشته و کلاه‌نمدی تا روی گردن در نظر گرفت.

-ارابه‌های مرگبار آشوری :

یکی از اسرار کامیابی ارتش مخوف آشور استفاده مؤثر از ارابه‌های جنگی بود که اینگونه توصیف شده‌اند :

قدرت اصلی ارتش آشور به خاطر وجود اربابهای آن بود. سلاح جنگی متحرک در طی سده‌های سیزدهم و دوازدهم ق. م در دشت‌های بین‌النهرین بکار گرفته می‌شد اما بعداً با پرورش اسبهای ویژه و بهبود خود اربابه، این سلاح متحرک مرگبار تکمیل شد. بطوريکه این اربابه‌ها سبکتر و با اصطکاک کمتر مانورهای بیشتری داشتند. اربابران خود را در جلوی حفاظ محکم نگه می‌داشت ضمن اینکه مال‌بند را محکم به دست می‌گرفت و کنترل دو نوع اسباب بر عهده او بود بعداً اربابه‌ها مستطیل‌تر شدند تا قابل حمل اسلحه و زره و خدمه باشند. با نزدیک شدن زمان نبرد یک اسب یدک به عقب آن بسته می‌شد. اربابه معمولاً دو خدمه داشت یکی راننده و دیگری کماندار یا نیزه‌افکن اما پس از قرن نهم فرد سومی نیز با یک یا دو سپر برای تقویت عقب اربابه افزوده شد. این اربابه‌ها تکان و شوک شدید به مرکز حمله وارد می‌کرد و پیاده نظام دشمن را عملأ از کار می‌انداخت. این اربابه‌ها می‌توانستند در روز پنجاه کیلومتر حرکت کنند و در روزگار خود تندروترین و چابکترین اربابه بود.

برگرفته از: امپراتوری ایران/دانناردو/ترجمه مرتضی ثابت‌فر /مرتضی ققتوس/ 1379.

چلپای و چلپای شکسته

صلیب یا چلپای شکسته یک نشانه آریایی است. در ایران و هند پیشینه دارد و به احتمال بسیار قوی از ایران بر اثر ارتباط و رفت و آمد های سیاسی، اقتصادی و نظامی دوران باستان به یونان رفته است.

چلپای نخستین بار در حدود خوزستان یافت شد و مربوط به پنج هزار (5000) سال پیش از میلاد می‌باشد و به این ترتیب پیشینه تاریخی آن در ایران به احتمال، بسی کمتر از سابقه آن نزد آریاییان هند است و هرتسفلد آن را "گردونه خورشید" نامیده است.

آثار بسیاری با این علامت در ایران کشف شده است بطور مثال این نگاره بر دهانه پاره ای از خمره‌های سفالین که مرده‌ها را در آن دفن می‌کرده‌اند دیده شده است. وضع این خمره ها نشان می‌دهد که آنها را به شیوه‌ای در دامنه تپه و کوهها در خاک می‌گذارده‌اند که معمولاً "در دامنه تپه یا کوهستان رودخانه ای روان بوده و دهانه خمره رو به خورشید است که نمونه های آن تقریباً" در پانصد (500) متری آثار تاریخی طاق بستان در کرمانشاه دیده شده است.

کیفیت این گورستان نشان می‌دهد که مربوط به دوره مهرپرستی می‌باشد.

این نقش بر روی پارچه دوران اشکانی که از کوزه‌های خمره‌ای به دست آمده و همچنین بر روی بسیاری از سفال‌های کشف شده حک شده است.

با پژوهشی در یونان پی می‌بریم که در عصری عالم را ترکیبی از عناصر چهار گانه (آب،

باد ، خاک و آتش) ذکر کرده اند و با بیان این مطلب باید دانست که این علامت در یونان باستان نیز سابقه دارد. چون هنر ایران و یونان متقابلاً در یکدیگر تاثیر گذارده اند و بنا به نوشته گیرشمن هنر ایران بخصوص نواحی سیلک لرستان تاثیر زیادی در هنر یونان بخشیده است و سابقه نقش چلیپا در ایران قدمی تر از سال پانصد (پیش از میلاد 500) به احتمال قوی این علامت از ایران به یونان رفته و ارزش سمبولیک پیدا کرده است.

با نگرش به این سابقه و طرز تفکر اندیشمندان یونانی و همچنین تبادل فرهنگی و ارتباطات نظامی و سیاسی که در عصر دولت هخامنشی میان ایران و یونان و مصر جریان داشته است و بنا به سنتی که از روزگاران دور نسبت به عناصر چهارگانه که سازنده و پردازنده و گرداننده عالم هستی هستند احترام و تقسیم مرعی شده است و با اعتقاد به اینکه از ترکیب و نزدیکی این عوامل به نسبت معین هستی و موجودیت شکل گرفته است ، باید پنداشت این علامت هر شاخه یا هر خانه اش که به پروانه های آسیایی و بادی بی شباهت نیست ، جای یکی از عناصر یا مظہر یکی از عناصر بوده است که برروی هم با گردش و چرخش خود نظام طبیعت و ذات آفرینش را حفظ می کند و حرکت و تغییر و یا حیات و ممات بوجود می آورند ، و رفته رفته این پیکره به صورت "سمبل" در آمده و با دیدن آن بر اثر تداعی معانی ، عناصر چهارگانه مقدس در ذهن جایگزین شده و احترامات مذهبی مقرر به عمل می آمده است.

آنچه از اوستا و با توجه به مقایسه خورشید یشت و مهر یشت بر می آید و با توجه به اینکه خورشید در روایات دینی گردونه ای نداشته و گردونه خاص مهر بوده است و با توجه به اینکه مهرپرستی از آیین های بزرگ جهان و یادآور عهد آریایی کهن می باشد که رفته رفته با اصول آیین زرتشت و فلسفه مزداییسم ، در آن اصلاحاتی بعمل آمده است ، آیا بهتر نیست چلیپا را گردونه مهر بلند پایه بدانیم نه گردونه خورشید؟

با توجه به اینکه نشانه چلیپا به شاهین و فروهر هم بسیار نزدیک است ، می توان پنداشت در زمانی که از اهمیت مهر کاسته شد ، نشانه مقدس میترا بیسم رفته به شاهین مبدل شده و شاهین و نگاره فروهر تمام جاذبه معنوی و روحانی این نشانه را گرفته و مظهر فر و شکوه مینوی گردیده است.

طبق برداشت عده ای دیگر چلیپا و چلیپای شکسته نماد روح می باشد.

انسان دوران باستان از هنگامی که دریافت تن بی جان تنفس نمی کند ، نفس را در مقام روح مورد توجه قرارداد . وقتی انسان می مرد ، انگار چیزی از بین نمی رفت ، بلکه روح بدن را ترک می کرد و همچون پرنده ای به سوی آسمان ها به پرواز در می آمد . بدین ترتیب ، پرنده به شکل چلیپا تجسم یافت و چلیپا نماد روح گردید. هنگامی که زانری به زیارتگاهی قدم می نهد معمولًا" برای رستاخیز روح متوفی دعای کوتاهی می خواند. در واقع ، دعا تبدیل به ذره ای از روح می شود که رستاخیز را تسريع می کند . به همین ترتیب هنگامی که معمار یا حجاری زیارتگاهی را می سازد با این اعتقاد که چلیپا نماد حجاری شده روح است و به فرد درگذشته حیات دوباره خواهد بخشید ، بنا را با چلیپا تزیین می کند.

مقبره شاه نعمت الله ولی در ماهان کرمان دو مناره دارد که تمام آن با چلیپا تزیین شده است ، این صلیبها دو نوع اند ، یکی سفید و دیگری سیاه.

مناره باغ قوشخانه اصفهان با صلیب های مجوفی که در صلیب های شکسته ادغام شده اند تزیین شده است.

ترکیب چلپا و چلپای شکسته به عنوان یک واحد تزیین حاصل تفکری هنرمندانه است.

آرامگاه شیخ صفی الدین در اردبیل کاشی های تزیینی فراوانی دارد. در قسمت بالای این تصویر یک پیکان سیاه در زمینه سفید دیده می شود . این پیکان اضافه شده است تا چلپای خطی سیاه که در بین دو چلپای شکسته سفید قرار گرفته نمایان شود.

این شکل شامل هشت (8) قسمت است که در هر قسمت یک چلپای خطی در بین دو چلپای شکسته نقش بسته است . چنین شکلی و تزیینی موید این نظر است که از لحاظ منشا و کاربرد ، چلپای شکسته معادل چلپا است که هر دوی آنها نماد روح اند و از آنها برای تزیین مقبره ها استفاده می شده است.

منابع:

مجله باستان شناسی و تاریخ - سال سوم - شماره دوم - بهار و تابستان 1368 - صفحات 46-49

گردونه خورشید یا گردونه مهر - نصرت الله بختورتاش - سال نشر: 1356 خورشیدی - صفحات-32

=====

آب در فرهنگ ایرانیان

ایرانیان همیشه با دیده احترام به آب نگریسته اند. هنوز هم هر جا که «آبادان» است و «بیابان»، در پیوند است با آب و آب مایه زندگی. «آب» همراه سه عنصر «آتش» و «جاد» و «خاک» نزد ایرانیان از تقدس ویژه ای برخوردار است. تقریباً در همه نوشته های پیش از اسلام ، جایگاه آب در مجموعه آفرینش بسیار حساس است. هرودوت می نویسد ایرانیان در هیچ رودخانه ای حتی دست هایشان را نمی شویند و دست شستن دیگران را هم در آب نمی پذیرند و به رودخانه احترام می گذارند. استرابون نیز لابد با تکیه بر نوشته هرودوت به همین موضوع اشاره می کند. او مینویسد که ایرانیان در آب روان شستشو نمی کنند و در آب روان لاشه و مردار و روی هم رفته چیزهای ناپاک نمی اندازند. البته از گزارشی درباره هخامنشیان داریم، می دانیم که داریوش برای رساندن تیرک های سدر، از لبنان به شوش، از آب روان استفاده کرده است. روش نیست در این رویدادها، برای جلوگیری از دژرفتاری به آب چه اندیشه ای گمارده شده است.

نویسنده‌ان پس از اسلام نیز جا به جا از آب به نام یک پدیده گرانقدر یاد کرده اند. نظامی می‌گوید:

چنین گفت بر من به داشت درست که جز آب جور نبود از نخست

ز باران او گشت پیدا سپهر پدیدار آمد از برق او ماه و مهر

ز ماهیتی کز بخاز او فتاد زمین گشت و بر جای خویش ایستاد

از تقدس آب نزد ایرانیان همین بس که «میهن» و «زادگاه» را «آب و خاک» می‌نامند.

تیرگان و رمز اسطوره آبریزان یا آب پاشان

یکی از آیین‌های جشن تیرگان، شستشوی بیرون از برنامه روزانه و پاشیدن آب و گلاب بر سر و روی یکدیگر است. این جشن پیوند ژرفی با تقدس آب در فرهنگ ایرانیان دارد و جشن تیرگان، تیر روز از تیرماه عایین ویژه ایزد باران است.

دو داستان بسیار زیبا و دل انگیز در مورد آیین آبریزان وجود دارد که نشان از مهر و محبت ایرانیان دارد.

داستان نخست به گزارش شاهنامه فردوسی و ابوریحان بیرونی در آثار الباقيه می‌باشد.

حکیم فردوسی در شاهنامه دل انگیز خود چنین گزارش می‌دهد که کیخسرو بعد از جنگ با افراسیاب و کشتن او چنین در درونش دریافت که کارش در جهان به پایان رسیده و باید به جهان ایزدان بپیوندد، پس درم و دینار بسیار به مویدان و تهیهستان داد و به نامداران و سپاهیان سفارش های در خورد کرد و جانشین تاج و تخت برگزید. سپس فرمان داد تا سپاه به راهی که او می‌گوید همراه شوند. پس از چندی در راه به چشممه ای برخوردن و کیخسرو همان جا فرمان به ماندن داد و گفت که تا سحر بیشتر در کنار سپاه نیست.

ابوریحان نیز چنین ادامه می‌دهد که (افزویده بر گزارش فردوسی) بیژن بر چهره کیخسرو- که کنار چشممه خفته بود- آب پاشید تا خسرو چشم گشود. از این است که ایرانیان با مهری که به کیخسرو دارند، از آن پس در تیرماه، که تین داستان رفته بود به سر و روی یکدیگر آب می‌پاشند.

داستان دوم مربوط به نوشته شمس الدین محمد ابی طالب انصاری دمشقی (درگذشت: ۷۲۷ق.) می‌باشد که می‌نویسد: همه ایرانیان در عیدهای خود شب‌ها آتش می‌افروزنند و سپیده دمان آب می‌پاشند و پاشیدن آب برای پاکیزگی است و از آن روی است که چون فیروز، پسر یزدگرد از کار خویش رهایی یافت و شهر اصفهان را بنا کرد، هفت سال باران نبارید. آن گاه که باران آمد، آب باران را بر تن خویش ریختند و شادی کردند و پس از آن سال این کار رسم شد.

دیگر مراسم جشن تیرگان

بطوریکه زرتشتیان می گویند در قدیم این جشن به بزرگی نوروز برگزار می شد و 9 روز طول می کشید که یکی از آداب گذشته اید بود که در تیر روز تاری از ابریشم الوان و سیم نازک و ظریف که تیر و باد است می بافتند و آن را به مج دست یا دگمه لباس می بستند و شیرینی می خوردند و در روز باد ایزد که بیست و دوم تیر یعنی 10 روز بعد است، آن تار را باز کرده به باد می دادند و باز شیرینی می خوردند.

در مورد فلسفه این تار می گویند به دلیل اهمیت زیاد این جشن در این روز همگی لباس نو می پوشیدند و 9 روز جشن را ادامه می دادند. چون برای همه پوشیدن لباس نو ممکن نبود این تار بافته می شد که در واقع نماینده لباس نو بود که به مج دست یا دگمه لباس می بستند که در واقع یک پوشیدنی نو از دوختنی یا بافتی همراه داشته باشند. امروز بستن این تار در میان زرتشتیان معمول نیست.

از مراسم بسیار قدیمی که باز امروز مرسوم نیست، خوردن گندم پخته در روز جشن و شکستن سفالها در این روز بود که ابویحان بیرونی دلیل خوردن گندم را چنین می گوید که چون در جنگ افراسیاب و منوچهر و پس از صلح آنها مردم همچنان در حصارها زندگی می کردند و فرصت آرد کردن گندم را نداشتند مجبور بودند گندم پخته را بخورند. شکستن سفالها را که از آیین های قدیم این جشن می دانند به جنگ افراسیاب و منوچهر و همچنین ستاره تیر یا ایزد باران و آب مربوط می دانند.

از دیگر مراسم این جشن که بسیار زیبا برگزار می شد و باز باید گفت که امروز معمول نیست «لال شیش» می بود. جوانان ترکه به دست به خانه هایی می رفتند و در می زندند و بادیدن صاحب خانه او را آرام با ترکه می زندند و سپس با دریافت هدیه ای ترکه را به صاحب خانه می دانند و او آن ترکه را تا سال دیگر به عنوان شی متبrikی نگهداری می کرد. در اینجا شیش ترکه تیر، یادآور تیر آرش است و رفتار لال بازی حکایت از سکوت و آرامش و در عین حال پنهان کاری می کند.

و در آخر رسم دیگری که با ابعاد بر جای مانده فال کوزه می باشد که شب جشن تمام افراد فامیل و آشنا دور هم جمع می شدند و کوزه ای را از آب پر می کردند و دختر باکره ای این کوزه را می گرداند و تمام افراد با نیتی شی ای را در آن کوزه می انداشتند و در آخر در شب این دختر کوزه را کنار آتش گاه یا محل نورخانه می گذاشتند و تا روز بعد که جشن بود و پایان آن همان دختر با خواندن غزل ها و شعرهای گوناگون افراد حاضر در جشن اشیا موجود در کوزه را بیرون می آوردند و صاحب شی، شعر شی خود را به شگون دریافت می کرد.

برگرفته از: مهر، فرهنگ (1374)، دیدی نو از دینی کهن (ص 192)

رجibi، پرویز، جشن های ایرانی (ص 91-64)

سرگرد اورنگ (1335)، جشن های ایران باستان

آناهیتا با ستون های شگفت انگیز

شهرت کنگاور بیشتر بدلیل بنایی است که پیش از اسلام بر فراز تپه وسیع و در دل آن بر پا شده است . این بنا امروز به نام معبد آناهیتا یا ناهید شهرت دارد . کرپورتر اولین اروپایی است که در سال 1818 میلادی از ویرانه های کنگاور دیدار کرده وی در این باره می نویسد)) : تمامی محدوده حصار معبدی است که دیوارهایش سکوی مستطیل شکل عظیمی را بوجود می آورد و بر بالای این سکوی ریف ستونها سر بر افراشته اند)) .

طرح کالبدی حقیقی بنا که به واسطه کاوشهای باستان شناسی سر از خاک بیرون آورده است صفوه محوطه چهار گوشی است به ابعاد 210 / 208 متر که در جبهه جنوبی آن دیواری قرار دارد به قطر 18 / 5 متر آراسته به 24 ستون با نسبتی مساوی . در دو طرف دو پلکان قرار دارد که طول هر یک به 30 متر می رسد که یک مهتابی به درازای 94 متر را در میان گرفته اند . مجموعه پلکانها و مهتابی به عرض 4/15 متر از دیوار قطور 18/5 متری پیش آمدگی دارند . پله های این قسمت بنا نیز از بین رفته اند و تنها بر بالای آخرين پله کف معبد است که با سنگ های عظیم مرمر و ملات مفروش شده است .

دیوار غربی و شرقی نیز به قطر 18/5 متر و به ترتیب متتشکل از یک ریف ستون 48 و 24 تایی است که به استثنای پنج ستون استوار و پر پا بر جا در بخش شمالی دیوار غربی بقیه از بین رفته اند . این قسمت روی پایه هایی بس زیبا از مرمر سفید شده است .

قابل توجه ترین بخش این بنا ستونهای آن است . ابن فقیه در کتاب ((البلدان)) خود به سال 290 هـ . ق . در توصیف ستونها ی قصر کنگاور آورده است : ((هیج ستونی شگفت انگیز تر از ستونهای آناهیتا نیست)) سبک ستون سازی در معبد کنگاور با هیج یک از مکاتب حجاری دوران های یون و ایران دوره ساسانی تطبیق نمی کند و قابل قیاس هم نیست . تنشیبات بکار رفته در ستونهای معبد 1 به 2 است . قطر پایه 180 سانتیمتر و قطر ستونها 130 سانتیمتر و ارتفاع یک واحد ستون (شامل پایه + ساقه + سر ستون) برابر با 3/55 متر میباشد که برای این نوع ستون سازی هیج الگویی را نمی توان ملاک قرار داد . حفظ تنشیبات در ساخت ستون ها تا آنچه رعایت شده که فاصله دو ستون از داخل 3/55 یعنی برابر با یک وحدت ستون در نظر گرفته شده و فاصله دو ستون از محور تا محور برابر با 4/75 متر یعنی ارتفاع یک ستون به اضافه ارتفاع گلوبی زیرین و زیرین آن .

در معبد آناهیتا آثار زیادی از دوران ساسانی وجود دارد . یکی از بنایهای جالب و در حین حال تقریبا سالم که از دوران بر جای مانده بقایای حمامی است که با توجه به خصوصیات آن احتمالا به سده 4 هـ . ق تعلق دارد . این حمام دارای گلخانه و کانال هدایت کننده حرارت است و هنوز لوله آب رسانی ساخته شده از تنپوش و کانال های فاضلاب (آب چاله حوض) و نیز محوطه رختکن و سایر احتیاجات یک حمام در آن باقی مانده است .

به هر حال آنچه امروز از معبد بر جای مانده بخش هایی از بنای اصلی است که گمانه زنی در مورد ساخت اولیه معبد آناهیتا را بسیار دشوار می سازد . لویی واند نبرگ باستان شناس بلژیکی این بنا را معبدی مربوط به 200 سال پیش از میلاد مسیح دانستند و آن را به سلوکیان نسبت می دهد . برخی آن را با معبد پالمیرا مقایسه کرده اند و حتی از همین روی

نقشه های طرح باز سازی معبد را نیز ارایه کرده اند اما آنچه که امروز کاوشهای باستان شناسی مشخص کرده خلاف آن را ثابت می کند و معبد آن را ثابت می کند و معبد آنها هیتا را معبدی با شیوه و سبک خاص حود معرفی کرده است.

تمدن و هنر ایران باستان

ایران مهد هنر و فرهنگ در جهان بوده و هست، هنر پیش از اسلام بخش عمدۀ ای از هنر ایران را در بر دارد.

منظور از هنر ایران باستان به طور کلی آن دوره از هنر ایران است که از ادوار پیش از تاریخ، آغاز شده و تا قرن هفتم میلادی ادامه یافته است. ما سعی داریم در بخش هنر، به ترتیب به بررسی این دوره از تاریخ ایران پردازیم و در بررسی آن به دلایل مختلف با مشکلاتی از قبیل کمبود اسناد، در دسترس نبودن آثاری که بدست آمده و نیز عدم توجه به کاوش و تحقیق روپرتو هستیم. و تمام این کوتاهی‌ها از گذشته به ما رسیده است.

هنر به مفهوم خاص آن، یعنی رشته هایی که در هنر های تجسمی مطرح هستند نظریه‌محضه سازی، سفالگری، کاشیکاری، نقاشی، فلزکاری و غیره بررسی شده اند.

هنر ایران باستان مورد توجه بسیاری از محققین جهان بوده و هست. این توجه بنا بر دلایل فراوانی وجود آمده است. از دلایل بارز این توجه پیدایش یکی از تمدنهای کهن جهان در این منطقه بوده است. یعنی ایران امروزی بخشی از منطقه ای وسیع بوده که مهد یکی از تمدنهای کهن جهان است. این مهد در غرب تا کناره های دریای مدیترانه و در شرق تا هند امروز، در شمال تا کناره های جنوبی دریای خزر و در جنوب تا سواحل شمالی خلیج فارس وسعت داشته است و در همین منطقه اولین دولتهای جهان در حدود پنج هزار سال قبل درین النهرين (بین دو رود دجله و فرات) بوجود می آیند که به ترتیب دولتهای سومر، اکد، بابل و آشور هستند و دلیل دیگر وجود اقوامی در خود فلات ایران بوده که حدوداً از 17 هزار سال پیش در ایران زندگی می کرده اند.

قدمت اولین حکومتی که در فلات ایران بوجود آمده است به 3000 سال پیش باز می گردد که به نام دولت ایلامیان است. اما تقریباً همزمان با ایجاد همین دولت اقوام بیابانگرد آریایی که از دو سوی دریای خزر بسوی فلات ایران مهاجرت کرده بودند در ایران ساکن می شوند. مهاجرت این اقوام تقریباً 4 تا 5 هزار سال پیش آغاز می گردد که رفته رفته با آموختن رسم شهرنشینی از اولین ساکنان فلات ایران ، در ایران ماندگاری شوند و همین اقوام در حدود 2500 سال پیش با ایجاد دولت ماد و سپس هخامنشی ، تمدنهای ایلام و بین النهرين را از میان می برنند . دولت هخامنشی با حمله یونانیان به سرداری اسکندر از بین می رود و پس از آن دولت سلوکی و سپس اشکانی بوجود می آید و بالاخره دولت ساسانی روی کار می آید که با فتح ایران بوسیله اعراب مسلمان از بین میروند.

از دلایل دیگر توجه محققین به هنر ایران باستان ، قدرتمند شدن دولتهای ایرانی است که با استفاده از اقتدار خود، هنرمندان کشور های مختلف را به خدمت می گیرند و امکانات بیشتری

در اختیار آنها قرار می دهد . بنابراین رشته های هنری در ایران رشد قابل توجهی می کند. چنانکه هنر و تمدن دولتهای مختلف جهان را تحت تأثیر قرار می دهد . و درجهان بعنوان یک مکتب هنری مورد تقلید قرار می گیرد ، و در هنر عصر اسلامی ایران هم مؤثر می افتد .

توجه پژوهشگران به هنر ایران هرچند بسیاری از مسائل گذشته را برای ما روشن کرده ، اما در مواردی هم به ما لطمہ زده است . چه با کاوشنگرانی که از حاصل حفاری های خود سوء استفاده کردند و آثار بدست آمده را به موزه های خارجی و مجموعه داران خصوصی فروخته اند. ولی جای خوشحالی است که هنوز مناطق باستانی ایران کاملاً حفاری نشده ، و با آثاری که در آینده کشف خواهد شد گذشته بر ما روشن تر خواهد گردید .

پیکره سازی و نقش بر جسته :

پیکره سازی هنری سه بعدی است . یعنی دارای حجم می باشد و مثل نقاشی در صفحه نیست که تنها در محیط دو بعدی مطرح باشد مثل نقشهای برجسته ، مهرها ، گذله کاریهای روی دیوار (کتیبه ها) و حتی سکه ها ، پس می توانیم آثاری را که دارای سه بعد هستند و بطور مستقل بیانگر خاصیت بصری خود هستند را در این رشته بگنجانیم .

اولین ساکنان فلات ایران :

قدیمی ترین آثار پیکره سازی در سیلک نزدیک کاشان بدست آمده است . و آن دسته چاقویی است که از استخوان تراشیده شده .

تعدادی مهر از همین منطقه بدست آمده که شباهت تصویری زیادی با تصاویری که از شوش در دست داریم ، دارد و این نشانگر نوعی رابطه میان سیلک و شوش می باشد . نقشهایی که از شوش بدست آمده عبارت از خط ایلامی مقدم است . اگر دقت کنیم ، شباهت تصویری میان آثار مهرها و شکلهایی که در این نوع از خط مطرح است را بخوبی خواهیم دید .

هر چند این مقیاس از نظر تاریخی کاملاً دقیق نیست . اما بررسی تحول شکلها و شباهت آنها ، بخصوص در یک منطقه حد و مرز تاریخی نمی شناسد .

آثار بعدی متعلق به مردم دولت ایلام است که در شوش بدست آمده است . دولت ایلام که از تمدن بین النهرین متأثر بوده ، تمدن ، فرهنگ و هنر خود را تا حد زیادی مدیون تمدن بین النهرین بوده است ، ازینرو شباهتهای فراوانی در آثار ایلامیان و آثار تمدن بین النهرین وجود دارد و در آثار بدست آمده از حفاری های شوش و هفت تپه تعدادی پیکره و لوحه بدست آمده که نشان گردن پیکره سازی در میان ایلامیان است و حال اگر قیاسی میان آثار تمدنی ایلام کنیم این شباهتها روشتر خواهد شد .

مجسمه هایی که از شوش بدست آمده است نشانگر خصوصیات فرهنگی مردم ایلام است مثل شکل پوشک ، زیور آلات و حتی زندگی آنها لباس این مردم اکثر آن نوعی ردای بلند بوده است . بدون شک این مجسمه ها از مردم عادی تهیه نشده است ، مگر در مواردی استثنایی . مهمترین نکته در بررسی این مجسمه تأثیر مذهب ایلامیان بر هنر آنها است . اکثر مجسمه ها از حالتی برخوردارند که گویا در برابر چیزی احترام می گذارند و این نکته در مجسمه مرد نیایشگر بخوبی دیده می شود .

اما نکته دیگری که ما با بررسی در آثار سیلک و تا اندازه ای در شوش با آن رویرو هستیم ،

پیوند میان وسایل زندگی و آثار هنری است، به احتمال زیاد این آثار جنبه هنری صرف نداشته اند ، ولی ما آنها را در زمرة آثار هنری می شماریم .

پس از این دوره اولین اثری که نشانه ورود آریانیان است مجسمه استخوانی است که در شوش بدبست آمد. این مجسمه تصویر نژادی از اسب است که متعلق به آسیای شمالی است و بسیاری از محققین همین نمونه را دال بر ورود قومی تازه در فلات می دانند که این نوع اسب را همراه خود آورده اند. نکته مهم در ورود آریانیان اینست که آنها رفته رفته بر تمامی فلات ایران تسلط می یابند و با بر پا کردن دولت ماد و سپس هخامنشی، تمدن‌های ایلام و بین‌النهرین و حتی مصر و یونان را زیر نفوذ خود قرار می دهند. و همین امر باعث استفاده از هنر و مهارت مردم سرزمین‌های بین‌النهرین، مصر و یونان می شود.

منبع : شناخت هنر ایران - انتشارات وزارت آموزش و پرورش